﴿فَسَقَىٰ لَهُمَا ثُمَّ تَوَلَّىٰٓ إِلَى ٱلظِّلِّ فَقَالَ رَبِّ إِنِّى لِمَآ أَنزَلْتَ إِلَىَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ ﴿٢٤﴾﴾ [القصص: 24]

❁ مُناسَبَةُ الآيَةِ لِما قَبْلَها:

الانتقالُ من ذِكْرِ المعرفةِ إلى آثارها الفعليَّة

لمّا ذكرتِ الآيةُ السّابقة سؤالَ موسى عليه السلام للمرأتين، وحسنَ جوابِهما المُنبِئِ عن حاجتهما إلى الإعانة؛ ناسبَ ذكرَ موقفِه الفعليّ بعدَ معرفة تلك الحاجة، فهو انتقالٌ منَ الإخبار عنِ المعرفة، إلى الإخبار عن آثار المعرفة في العمل والسّلوك، وحُسنُ المناسباتِ يظهر في آثارها العمليّة، وتضاعيفِها السُّلوكيَّة.

❁ شَرْحُ المُفْرَداتِ:

1) ﴿فَسَقَىٰ﴾: (سقى) أصلٌ يدلُّ على إشْرابِ الشَّيْءِ الماءَ وما أَشْبَهَهُ؛ يُقال: سَقَيْتُهُ بيَدي أَسْقيه سَقْيًا، وأَسْقَيْتُهُ، إذا جَعَلْتَ لَهُ سِقْيًا[1]، والسَّقْيُ والسُّقْيا: أن يعطيَه ما يُشْرَبُ، والسَّقْيُ: معروف، والاسم السُّقْيا، بالضّمِّ، وسَقاهُ اللّهُ الغيثَ وأَسْقاهُ، يقال: سَقَيْتُه لشَفَتِه، وأَسْقَيْتُه لماشيَتِه وأَرْضِه[2]. والمُراد بـ﴿فَسَقَىٰ﴾ في الآية: أدلى بدَلْوه بين دِلاء الرّجال حتّى شربت ماشيتُهما[3].

2) ﴿تَوَلَّىٰٓ﴾: (ولي) أصلٌ صَحيحٌ يَدُلُّ عَلَى قُرْبٍ[4]. أي: قصد واتَّجه، وأصل التَّولّي: لزومُ الشَّيء شيئًا آخَر تبعًا له، مع نحوٍ منَ الاشتمال، والتَّولّي: التَّوجُّه إلى الشَّيء والانصرافُ إليه، يُقال: ولَّى وجهَه شطْر كذا وجَّهه إليه، والتَّولية: الإقبال[5]. والمعنى في الآية: أقبل واتَّجه إلى الظِّل[6].

(1) ابن فارس، مقاييس اللُّغة، والرّاغب، المُفردات: (سقى).
(2) ابن منظور، لسان العرب: (سقى).
(3) الحجازيّ، التَّفسير الواضح: 2/ 825.
(4) ابن فارس، مقاييس اللُّغة: (ولي).
(5) الأزهريّ، تهذيب اللّغة، وجبل، المعجم الاشتقاقيّ المؤصّل: (ولي).
(6) النَّسفيّ، التَّيسير في التَّفسير: 11/ 422.

❁ المَعْنى الإجْماليُّ:

إعـانـةُ الآخـريـن مقدِّمةُ حصولِ الإعانة

تُبيِّن الآيةُ الكريمةُ فاعليّةَ رحمةِ موسى ﷺ بالمرأتين وسقْيِه لهما أغنامَهما، ثُمَّ انصرافَه إلى الظِّلِّ ليستريحَ منَ الجَهْدِ، وهو يقول في ضراعة داعيًا بالتَّعريض بحاجته: ربِّ إنّي لِما أنزلت إليّ من خيرٍ مُحتاجٌ مفتقرٌ إلى ما تسوقه إليَّ مِن رزق[1]، وهو مع احتياجه إلى الإعانة أعان غيرَه، وهذه مقدّمةُ نزولِ الإعانة.

❁ الإيضاحُ اللُّغويُّ والبَلاغيُّ:

فائدةُ العطفِ بحرف الفاء:

السُّرعةُ والمُبادرة في فعل الخير دليلُ الشَّخصيّةِ الانفعاليّة

آثَرَ النّظمُ الكريم استعمالَ حرفِ الفاء في قَوله تعالى: ﴿فَسَقَىٰ لَهُمَا ثُمَّ تَوَلَّىٰٓ إِلَى ٱلظِّلِّ﴾ دون غيره من أحرف العطف؛ ليَدُلَّ على سُرعة استجابة موسى ﷺ، وعدمِ تَرَيُّثِه في السَّقي، فاقترانُ فِعلِ (سقى) بالفاءِ يُؤْذِنُ بأنَّه بادَرَ فسَقى لهنَّ، وذلك بفَورِ وُرودِه[2]، وهو دالٌّ على الشَّخصيَّة الانفعاليَّة الإيجابيَّة، والمبادِرةِ في فعل الخير.

دلالةُ التَّعبير بصيغةِ الماضي:

تَـحَـقُّـقُ وقـوعِ فـعـلِ السَّـقي، وتأكيدُ حُصولِه

دلَّ التَّعبير بالفعل الماضي ﴿فَسَقَىٰ﴾ على تَحقُّق طبيعةِ السَّقي من أقوياءَ مُتغلِّبين رُحماءَ بالضُّعفاء والمُحتاجين[3]، فإنَّ الرَّحمةَ بالخَلْقِ، وإحسانَ المَرءِ إلى مَن يَعرِفُ ومَن لا يعرِفُ مِن أخلاقِ الأنبياءِ، ومِنَ الإحسانِ إعانةُ العاجزِ الضَّعيف[4].

معنى اللّام ودلالتُها:

الـفـعـلُ محضُ رأفةٍ بالمرأتين

اللّامُ في قوله تعالى: ﴿فَسَقَىٰ لَهُمَا﴾ للأَجْلِ، أي: سقى لأَجْلِهما، أي: لا يدفعُه لذلك إلّا هُما؛ رأفةً بهما، وغوثًا لهما، وذلك من قوَّة

(1) لجنة من عُلماءِ الأزهر، المنتخَبُ في تفسير القرآنِ الكريم، ص: 579، ونُخْبة من أساتذة التَّفسير، التَّفسير المُيَسَّر، ص: 388، وجماعَةٌ من علماء التَّفسير، المُخْتَصَر في تفسير القرآن الكريم، ص: 388.

(2) أبو السُّعود، إرشاد العقل السَّليم: 7/ 8.

(3) الآلوسيّ، روح المعاني: 10/ 272.

(4) السّعديّ، تيسير الكريم الرَّحمن، ص: 619.

مروءَته أنِ اقتحم ذلك العملَ الشّاقَّ على ما هو عليه منَ الإعياء عند الوصول[1].

دلالةُ استعمالِ حرفِ التّراخي:

الإيـمـاءُ إلى أحـداثٍ طـويَ ذِكْرُها

جيءَ بحرف التَّراخي ﴿ثُمَّ﴾ في قوله تعالى: ﴿ثُمَّ تَوَلَّىٰٓ إِلَى ٱلظِّلِّ﴾؛ ليَدُلَّ على أحداث وقعت منذ أنِ اتَّجه إلى البئر، إلى أنِ انتهى منَ السِّقاية، فالسَّقيُ أخذ منه وقتًا وجُهدًا، والتَّولّي إلى الظّلّ جاء مُتراخيًا عن أعمال السَّقي[2]، فدَلَّ حَرْفُ ﴿ثُمَّ﴾ على تراخٍ زمنيٍّ بين عمله المبرور، وبينَ لجوئه إلى ظِلّ الشّجرة.

دلالةُ التَّعبير بمُفردة ﴿تَوَلَّىٰٓ﴾ مادّةً وصيغةً:

الإيـواءُ إلى الـظِّـلّ لطلبِ الاسـتراحـةِ والدّعاء

دلَّ فعلُ ﴿تَوَلَّىٰٓ﴾ على انصرافِ موسى ﷺ، جاعلًا ظهرَه يلي ما كان يلي وجهه؛ ليَقيلَ تحتَ الظِّلِّ ويسترَهُ، مُقبلًا على الخالق مُتضرِّعًا إليه، والتَّولّي الرُّجوعُ على طريقه، وذلك يُفيدُ أنَّه كان جالسًا مِن قبْلُ في ظِلٍّ فرجَع إليه، ويَظهَرُ أنَّ ﴿تَوَلَّىٰٓ﴾ مُرادِفُ (ولَّى)، ولكنَّ زيادةَ المَبْنى مِن شأنِها أنْ تَقتضيَ زيادةَ المعنى، فيكون ﴿تَوَلَّىٰٓ﴾ أشَدَّ مِن (ولَّى)[3]؛ بدليل تعريف ﴿ٱلظِّلِّ﴾، فلم يقل: (إلى ظلٍ)، فالمعنى: وبعدَ مُدّة متراخيَة نسبيًّا، ابتعد عن مكان البئر، وأوى إلى ظلّ شجرة ذات ظلّ، ليست قريبةً منَ البئر، بدليل فعل ﴿تَوَلَّىٰٓ﴾.

فائدةُ تقييدِ الفعل بِشِبه الجُملة:

تقييدُ الفعلِ ﴿تَوَلَّىٰٓ﴾ بِشِبه الجُملة ﴿إِلَى ٱلظِّلِّ﴾ يومِئ إلى أنَّه سقى لهما في شمس وحَرٍّ، فإنَّ وجودَ الظلِّ يدلُّ على وجود الشَّمس، وطلبُه دليلُ وجودِ الحرِّ.

(1) ابن عاشور، التَّحرير والتَّنوير: 20/ 101.
(2) طنطاويّ، التَّفسير الوسيط: 10/ 395.
(3) ابن عاشور، التَّحرير والتَّنوير: 20/ 101، 102.

دلالةُ العطفِ بالفاء:

تَـذكُّـرُ النِّـعـمِ الـسّـابـقـة مهمازُ الـدُّعـاء والالتجاء

دلَّ قولُه تعالى: ﴿فَقَالَ رَبِّ إِنِّي لِمَآ أَنزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ﴾ أنَّه أعقب تولّيَه إلى الظِّلِّ مُناجاتُه ربَّه، إذ قال: ﴿رَبِّ إِنِّي لِمَآ أَنزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ﴾؛ فلمّا استراح من مَشَقَّة السَّقي لماشية المرأتين، والاقتحامِ بها في عدد الرِّعاء العديد، ووجد بَرْدَ الظِّلِّ؛ تَذَكَّر بهذه النِّعمة نِعَمًا سابقةً أسداها اللّهُ إليه؛ من نجاته منَ القتل، وإيتائه الحِكمةَ والعِلْم، وتخليصِه من تَبِعَة قتلِ القِبطيِّ، وإيصالِه إلى أرضٍ معمورة بأُمَّة عظيمةٍ بعد أن قطع فيافيَ ومفازاتٍ؛ تَذَكَّر جميعَ ذلك وهو في نعمة بَرْد الظِّلِّ، والرّاحة منَ التَّعب، فجاء بجملة جامعةٍ للشُّكر على نِعَمٍ سلفت، والثَّناءِ على الله بأنَّه مُعطي الخيرِ والثَّناءِ والدُّعاء[1].

نُكْتَةُ النِّداءِ بالرُّبوبيَّة:

الـرُّبـوبـيّـةُ هي عـنـوانُ الإنـعـام والـتّـربـيـة والإحسان

في قوله تعالى: ﴿رَبِّ﴾ نَظَرَ موسى ﷺ منَ العُبودية إلى الرُّبوبية، وتكلَّم بلسان الافتقار، لِما ورد على سِرِّه منَ الأنوار[2]، وتَذكَّر سوابقَ التَّربيةِ والإحسانِ منَ الرَّبِّ الكريم، فينبغي تقديمُ الدُّعاءِ بِذِكْرِ الرَّبّ؛ وهذا هو أكثرُ ما يُتقبَّل به الدّعاء؛ لأنَّ بالرُّبوبيَّة يكون الخَلْقُ والتَّقدير والإحسان للإنسان[3].

دلالةُ التَّوكيد في قوله: ﴿إِنِّي﴾:

الإعـلام بشديد تشوُّقِه وزيـادةِ تضرّعِه وافتقارِه إلى الله تعالى

لمّا كان حالُ موسى ﷺ في عظيم صَبْرِه حالَ من لا يطلُب، أكَّد سؤالَه إعلامًا بشديد تَشوُّقِه لِما سأل، وزيادةً في التَّضرُّع والرِّقَّة، فقال: ﴿إِنِّي﴾[4]؛ فتأكيدُ الجُملة للاعتناء[5].

(1) ابن عاشور، التَّحرير والتَّنوير: 20/ 102.
(2) ابن عجيبة، البحر المديد: 5/ 258، والقنَّوجي، فتح البيان: 5/ 178.
(3) العثيمين، تفسير القرآن الكريم، ص: 93.
(4) البقاعيّ، نظم الدُّرر: 14/ 266.
(5) الآلوسيّ، روح المعاني: 10/ 273.

فائدةُ استعمالِ الاسم الموصول:

من فِقه الدّعاء طلبُ الخيرِ العامّ والإحسانِ العميم

أداة (ما) في قوله تعالى: ﴿لِمَآ أَنزَلْتَ إِلَيَّ﴾ موصولةٌ كما يقتضيه فعلُ المُضيِّ في قوله: ﴿أَنزَلْتَ﴾؛ لأنَّ الشَّيء الذي أُنْزِل فيما مضى وصار معروفًا غيرُ نكرة، فقولُه تعالى: ﴿لِمَآ أَنزَلْتَ إِلَيَّ﴾ بمنزلة المُعَرّف بلام الجنس لتُلائمَ قولَه: ﴿فَقِيرٌ﴾، أي: فقير لذلك النَّوع منَ الخير، أي: لأمثاله. فالمعنى: إنّي فقيرٌ منَ الدُّنيا؛ لأجل ما أنزلت إليَّ من خير الدّين، والغرضُ منه إظهارُ الشُّكر على ذلك[1]؛ وقد يكون المعنى في قوله: ﴿إِنِّي لِمَآ أَنزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ﴾ أي: إنّي لأيّ شيءٍ أنزلتَ إليّ قليلٍ أو كثير، غَثٍّ أو سمين، لَفَقيرٌ؛ فأداةُ (ما) تكون على هذا المعنى موصوفةً مُفيدةً للشُّيوع والعموم[2].

دلالةُ التَّعبير بصيغة الماضي:

الاستعطافُ والاسترحام بتعميم حالةِ الافتقار؛ تحقيقًا لإنجاز الوعد بالرِّزق

جاء التَّعبيرُ بصيغة الماضي في قوله تعالى: ﴿لِمَآ أَنزَلْتَ إِلَيَّ﴾؛ تعميمًا لحالة الافتقار، وتحقيقًا لإنجاز الموعدِ بالرِّزق، فقال تعالى: ﴿أَنزَلْتَ﴾[3]، وفائدةُ التّعبير بصيغة الماضي في قوله: ﴿أَنزَلْتَ﴾ الاستِعطافُ والاسترحام، أي: ربِّ إنّي سائلٌ الآنَ ما كُنتُ أعْهَدُه في الأيّام الماضيةِ، ممّا أسُدُّ به جَوعَتي مِن قليلٍ أو كثيرٍ، غثٍّ أو سَمينٍ؛ لأنّي مُحتاجٌ إليه[4]، فالتَّعبيرُ بالماضي بَدَلَ المُضارع هُنا للاستعطاف، كالافتتاح بِـ ﴿رَبِّ﴾[5]؛ فهو أسلوبٌ خبريٌّ خرج إلى معنًى بلاغيّ.

دلالةُ التَّعبير بمفردة الإنزال:

لّما كان الرِّزق الآتي إلى الإنسان مُسَبَّبًا عنِ القضاء الآتي عنِ العَليّ الكبير، عَبَّرَ بالإنزال في قوله تعالى: ﴿أَنزَلْتَ﴾؛ إشعارًا برِفعة المُعطي[6].

(1) ابن عاشور، التَّحرير والتَّنوير: 20/ 102.
(2) الزَّمخشريّ، الكشّاف: 3/ 402، والبيضاويّ، أنوار التَّنزيل: 4/ 175، والطِّيبيّ، فتوح الغيب: 12/ 34.
(3) البقاعيّ، نظم الدُّرر: 14/ 266، 267.
(4) الزَّمخشريّ، الكشّاف: 3/ 402، والبيضاويّ، أنوار التَّنزيل: 4/ 175.
(5) الآلوسيّ، روح المعاني: 10/ 273.
(6) البقاعيّ، نظم الدُّرر: 14/ 267، وابن عاشور، التَّحرير والتَّنوير: 20/ 102.

غرضُ تنكير ﴿خَيْرٍ﴾:

الـدّلالـةُ على النَّوع والتَّعظيم والـعـمـوم والشّيوع

نُكِّر لفظُ ﴿خَيْرٍ﴾ للنَّوعِ والتَّعظيم[1]، وللعموم والشّيوع، والمعنى: إنّي لأيِّ شيءٍ أنزلتَ إليَّ من خير قليلٍ أو كثيرٍ، غَثٍّ أو سمين، لفقيرٌ[2]، فالخيرُ: ما فيه نفعٌ ومُلاءَمةٌ لمَن يتعلَّق هو به؛ فمنه خيرُ الدُّنيا، ومنه خيرُ الآخرة الذي قد يُرى في صورة مَشَقّةٍ؛ فإنَّ العِبْرَة بالعواقب، وقد أراد موسى عليه السلام النَّوعَيْن، كما يَرْمُز إلى ذلك التَّعبيرُ عن إيتائه الخيرَ بفعل ﴿أَنزَلْتَ﴾، فأوَّلُ ذلك إيتاءُ الحِكْمة والعِلْم، ومنَ الخير إنجاؤه منَ القتل، وتربيتُه الكاملةُ في بَذْخَة المُلْكِ وعِزَّته، وحِفظُهُ من أن تتسرّب إليه عقائدُ العائلة التي رُبّي فيها، فكان منتفعًا بمنافعها، مُجَنَّبًا رذائلَها وأضرارَها، ومنَ الخير أن جعل نَصْرَ قومِه على يده، وأن أنجاه منَ القتل الثّاني ظُلمًا، وأن هداه إلى منجًى منَ الأرض، ويَسَّرَ له التَّعرُّفَ ببيت نُبوَّةٍ، وأن آواه إلى ظِلّ[3].

بلاغةُ تضمين ﴿فَقِيرٌ﴾ معنى سائل:

شِـدَّةُ الافتقار دلـيـلُ كـمـالِ العُبوديَّة

أكَّد النَّظمُ الكريم افتقارَ موسى عليه السلام بالإلصاق باللّام دون (إلى)، فقال: ﴿لِمَآ أَنزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ﴾، أي: لأيّ شَيءٍ[4]؛ فعُدّي ﴿فَقِيرٌ﴾ باللّام؛ لأنَّه ضُمِّن معنى سائلٍ وطالب، ويحتملُ: إنّي فقيرٌ منَ الدُّنيا لأجل ما أنزلتَ إليَّ من خير الدّين، وهو النَّجاة منَ الظّالمين، وليس في الشَّكوى إلى الغنيّ المُطلَق نقصٌ[5]، وفي الآية وجهٌ آخرُ كأنَّه قال: ربِّ إنّي بسبب ما أنزلتَ إليَّ من خير الدّين صِرتُ فقيرًا في الدُّنيا؛ لأنَّه كان عند فرعونَ في مُلْكٍ وثروة، فقال ذلك رضًى بهذا البدل، وفرَحًا به وشُكْرًا له، وهذا التَّأويلُ أليقُ بحال موسى عليه السلام[6].

(1) الزَّمخشريّ، الكشّاف: 3/ 402.
(2) الفخر الرّازي، مفاتيح الغيب: 24/ 589، والبيضاويّ، أنوار التَّنزيل: 4/ 175.
(3) ابن عاشور، التَّحرير والتَّنوير: 20/ 102.
(4) البقاعيّ، نظم الدُّرر: 14/ 266.
(5) الشِّربينيّ، السّراج المنير: 3/ 140.
(6) الفخر الرّازي، مفاتيح الغيب: 24/ 589.

بلاغةُ الإيماءِ في جملة الفاصلة:

الـجـمـعُ بـينَ الثَّناء والدُّعاءِ من أدب الأنبياء

جاءت جملة ﴿إِنِّي لِمَآ أَنزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ﴾ جامعةً للشُّكر والثَّناء والدُّعاء، بخطابٍ يُحيط به الأدبُ، ويُجلِّلُه الوقارُ، فهذه الفاصلةُ ثناءٌ على الله بما أَنزل إليه من خير تفضّلًا منه وإنعامًا، وألمح بهذا الدُّعاء إلى فَقْرِه إلى ما سيُنزل الله إليه من خير، يترقَّبُ توالِيَ حصولِه، ومنه تأمينُ طعامِه وسَكَنِه، وتزويجِه من زوجة صالحةٍ عفيفةٍ شريفةٍ، تُعِفُّه وتكونُ له سكنًا، ففاصلةُ الآية جاءت لتُصَوّر لنا صِدقَ موسى عليه السلام مع ربِّه، وذلك بخُلوص الدّعاء في أوقات الشِّدّة، واعترافِه بفَقْرِه له، واحتياجِه إلى فضله وإحسانِه[1].

❁ الفُروقُ المُعْجَميَّةُ:

الفقيرُ والمسكينُ:

تباينت أقوالُ العلماءِ في التّفريق بينَ الفقير والمسكين على أقوال

اختلفَ العُلماءُ في الفرق بينَ الفقير والمسكين على أقوال؛ فمنهم من قال: إنَّ الفقير أحسنُ حالًا منَ المسكين، فالفقيرُ له بعضُ ما يَكفيه ويُقيمه، والمسكينُ الذي لا شيءَ له. وقال آخرون بالعكس، فجعلوا المسكينَ أحسنَ حالًا منَ الفقير، واحتجّوا بقوله تعالى: ﴿أَمَّا ٱلسَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسَٰكِينَ يَعْمَلُونَ فِى ٱلْبَحْرِ﴾ [الكهف: 79] فأخبر أنَّ لهم سفينةً من سُفُن البحر، ورُبَّما ساوت جملةً منَ المال، وعَضَّدوه بما رويَ عنِ النَّبيّ ﷺ: أنَّه تَعوَّذ منَ الفقر[2]، ورويَ عنه أنَّه قال: «اللهمّ أحيني مسكينًا، وأَمتني مسكينًا»[3]، فلو كان المسكينُ أسوأَ حالًا منَ الفقير لَتناقضَ الخبران، إذ يستحيل أن

(1) ابن عاشور، التَّحرير والتَّنوير: 20/ 102.

(2) وذلك في قوله ﷺ: «اللَّهمَّ إنِّي أعوذُ بك منَ الفقرِ، والقِلَّةِ والذِّلَّةِ». أخرجه أبو داود في سننه، برقم: (1544)، وأحمد في المسند عن أبي هريرة رضي الله عنه، برقم: (8053)، والحديث إسناده جيّد.

(3) أخرجه التّرمذيّ في سننه، برقم: (2352)، والحاكم في المستدرك وصححه، ووافقه الذّهبيّ، برقم: (7911).

يتعوَّذ منَ الفقر ثُمَّ يسألَ ما هو أسوأُ حالًا منه، وقدِ استجاب اللّه دُعاءَه وقبضَه وله مالٌ ممّا أفاء اللّهُ عليه، ولكن لم يكن معه تمامُ الكفاية، ولذلك رَهَن دِرْعَه. وقيل: إنَّ الفقير والمسكين سواءٌ، لا فرقَ بينهما في المعنى، وإنِ افترقا في الاسم[1]، وقَدْ يُطْلَقُ أَحَدُهُما في مَوْضِعِ الآخَرِ؛ إذا لَمْ يَجْتَمِعا[2].

(1) القرطبيّ، الجامع لأحكام القرآن: 8/ 170، وابن قتيبة، تأويل مختلف الحديث، ص: 247.
(2) ابن عاشور، التّحرير والتّنوير: 8/ 131.

عنوان الكتاب:
موسوعة التفسير البلاغي، المجلد الحادي والأربعون،
سورة القصص من الآية 21 إلى سورة العنكبوت الآية 03
مجمع القرآن الكريم بالشارقة، الشارقة، دولة الإمارات العربية المتحدة
*
التنفيذ والنشر: منشورات القاسمي، الشارقة، دولة الإمارات العربية المتحدة
سنة الطبع: 1446هـ - 2024م
©حقوق الطبع والنشر محفوظة لمنشورات القاسمي
الطبعة الأولى: 2024م
*
الفهرسة الوصفية أثناء النشر:
مكتبة الشارقة العامة، هيئة الشارقة للكتاب، الشارقة، الإمارات العربية المتحدة

227.366
م ق. ت
التفسير البلاغي للقرآن: المجلد الحادي والأربعون، سورة القصص من الآية 21 إلى سورة العنكبوت الآية 03
[إشراف مجمع القرآن الكريم، قسم الدراسات والبحوث ؛ المدير العلمي امحمد صافي المستغانمي].-
الشارقة، الإمارات العربية المتحدة : منشورات القاسمي، 2024.
مج. 41 ، 812 صفحة؛ 24x17 سم.
ردمك : 978-9948-732-92-1
يشتمل على ارجاعات ببليوجرافية.
مج. 41 : المجلد الحادي والأربعون، سورة القصص من الآية 21 إلى سورة العنكبوت الآية 03.
1-القرآن - تفاسير نحوية 2- القرآن، بديع 3- القرآن، بلاغة 4- القرآن - سور وآيات 5- القرآن-
ألفاظ أ- العنوان ب - مجمع القرآن الكريم (الشارقة، الإمارات العربية المتحدة).
قسم الدراسات والبحوث

الترقيم الدولي : 978-9948-732-92-1
*
إذن طباعة رقم:MC-03-01-2914887 بتاريخ 2024/12/16م،
مكتب تنظيم الإعلام، وزارة الثقافة والشباب، الإمارات العربية المتحدة
*
الفئة العمرية : E
«تم تصنيف وتحديد الفئة العمرية التي تلائم محتوى الكتب وفقاً لنظام التصنيف العمري
الصادر عن المجلس الوطني للإعلام»
*
الطباعة: AL Bony Printing Press - Sharjah, UAE
الإخراج الفني: عاصم محمد زكي «النجار»